

प्रस्तावना

महाराज श्री विद्यानन्दजी ने इस युग की नई पीढ़ी को धर्म की ओर आकृष्ट करने के लिए लेखमालाओं का आरम्भ किया है और लोगों पर उनका अच्छा प्रभाव पड़ा है। जनमानस को बदलने के लिए ऐसा प्रयत्न वस्तुतः प्रशंसनीय है। प्रस्तुत पुस्तिका में अतिसक्षिप्त रूप में मंत्र, मूर्ति और स्वाध्याय पर प्रकाश डाला गया है और इनकी महत्ता बतलाई गई है। वैसे ये तीनों ही विषय ऐसे हैं कि इन पर विस्तृत विवेचन और विश्लेषण की आवश्यकता है। सम्भवतः, आज के पाठकों के समय की व्यस्तता को ध्यान में रखते हुए ही इन्हें सार रूप में प्रस्तुत किया गया है।

नमस्कार मंत्र का जैनशास्त्रों में बहुत बड़ा महत्त्व है। यह अपराजित मंत्र कहा जाता है और सारे विघ्नों का, पापों का विनाश करने वाला है। यह आत्मा की शुद्धि का मंत्र है। मारण, मोहन, उच्चाटन आदि जघन्य क्रियाओं से इसकी महत्ता प्रभावित नहीं है। क्योंकि उस प्रकार के मंत्र हिसापरक एव वासना के उत्तेजक होते हैं। जैनधर्म का तो आधार ही अहिंसा है। यह अपराजित मंत्र, जो कभी, किसी से परास्त होने वाला नहीं है, मानव के आध्यात्मिक उत्थान में बड़ा ही सहायक है। इसका कारण यह है कि जिन्होंने वीतराग-विज्ञानता को पूर्णतः प्राप्त कर लिया है, या उसे प्राप्त करने की दिशा में जिनका वास्तविक प्रयत्न चालू है और अशत जिसे प्राप्त भी कर लिया गया है उन पंचपरमेष्ठियों को इसमें प्रणाम किया गया है। सचमुच इस

मन्त्र से मनुष्य को आध्यात्मिक शक्ति, स्फूर्ति एवं प्रेरणा मिलती है । इसलिए इसके प्रचार की नितान्त आवश्यकता है ।

‘मूर्तिपूजा’ भी एक महत्त्वपूर्ण विषय है । महाभारत में एकलव्य की कथा मूर्तिपूजा की उपादेयता एवं सर्वग्राह्यता का एक ज्वलन्त उदाहरण है । एक बार अलवर (राजस्थान) के तत्कालीन प्रधानमंत्री ने अलवर के राजभवन में स्वामी विवेकानन्द को कहा कि मूर्तिपूजा का आर्चित्य मेरी समझ में नहीं आता । तत्काल इसका उत्तर देते हुए स्वामीजी ने कहा कि मामने जो महाराज की मूर्ति टँकी है उस पर थूक दो । यह बात सुनते ही प्रधानमंत्री ने कहा कि मेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया । किन्तु मूर्तिपूजा के नाम पर हमारे देश में आज जो कुछ हो रहा है वह किसी भी दृष्टि से समर्थन के योग्य नहीं है । महाराजश्री ने ‘मूर्तिपूजा’ का ठीक विश्लेषण किया है और उसके स्वस्थ रूप के आर्चित्य का समर्थन किया है । आत्मा की ओर बढ़ने के लिए मूर्तिपूजा एक प्रेरक साधन है और उसका यथार्थ उपयोग किया जाना चाहिये ।

स्वाध्याय तो एक ऐसा विषय है कि जिसकी उपयोगिता पर कभी दो मत नहीं हो सकते । मनुष्य के भौतिक और आध्यात्मिक उत्थान के लिए स्वाध्याय एक असाधारण साधन है । इस युग का सर्वोत्कृष्ट तप स्वाध्याय ही है । ‘न स्वाध्यायात् पर तप’ का आर्चित्य युक्तियों द्वारा इस निबन्ध में समझाया गया है । जीवन की दुरूह गुत्थियों को सुलझाने के लिए स्वाध्याय से उत्कृष्ट कोई साधन नहीं है । भूतकाल के सारे सचित ज्ञान का तभी उपयोग किया जा सकता है जब हम स्वाध्याय के प्रति कभी प्रमाद न करें । स्वाध्याय का, ससार के सभी धर्म समर्थन करते हैं । वे लोग धन्य हैं जो स्वाध्याय एवं चिन्तन के द्वारा प्रतिदिन कुछ न कुछ नया ज्ञान अर्जित करते हैं ।

(ग)

‘धर्मश्रुतधनाना प्रतिदिन लवोऽपि सगृह्यमाणो भवति समुद्रादप्यधिक’ सोमदेव का यह सूक्त बड़ा ही महत्त्वपूर्ण है। स्वाध्याय के द्वारा प्रतिदिन अर्जित किया गया थोड़ा-थोड़ा ज्ञान भी किसी दिन समुद्र से भी अधिक हो जाता है।

मुझे ज्ञात हुआ है कि महाराजश्री निरन्तर अध्ययन में लगे रहते हैं। निष्कलक चारित्र और ज्ञानार्जन की रुचि मुनित्व के भूषण है। ये विशुद्ध जीवन के सकेत हैं। ये ही वे चीजे हैं जो दूसरों को भी पुनीत प्रेरणा देती हैं।

मुझे आशा है, पाठक इस पुस्तिका का वास्तविक उपयोग करेंगे।

भाद्रपद शुक्ल १३,
वीर निर्वाण स० २४६०

प० चैनसुखदास न्यायतीर्थ
जयपुर

(घ)

मंगल आरती

(श्री ५० आननारायजी)

(१)

मंगल आरति आनमगम
तन मंदिर, मन उत्तम ठाम
समरन जल नन्दन आनन्द
तन्दुल तत्परवत्ता अमन्द

(२)

नमयमार फूलन की माल
अनुभव मुख नैवज घदि थाल
दीपक ज्ञान, ध्यान की वृष
निर्मल भाव महाफल रूप

(३)

गुगुण भविकजन इक रँगलीन
निहने नैवधा भक्ति प्रवीन
धुनि उत्साह मु अनहद गान
परम समाधि निरत परधान

(४)

वाहिज आतम भाव बहावै
अन्तर हूँ परमातम ध्यावै
साहब-सेवक भेद मिटाय
'द्यानत' एकमेक हो जाय

प्राक्कथन

जाप्य, दर्शन और आत्मचिन्तन-विषयक प्रस्तुत लघु सग्रह प्रकाशित हो रहा है। इसमें अनादिनिधन महामन्त्र और उसके जाप्य से आत्मशुद्धि पर प्रकाश डाला गया है। साथ ही प्रतिदिन देवदर्शन, गुरुपासना और स्वाध्याय के महत्त्व का संक्षेप में विवेचन किया गया है। अपनी दैनिक चर्या में अत्यधिक व्यस्त रहने वाले यदि अहोरात्र के २४ घण्टों का चौबीसवाँ भाग भी मन्त्र, मूर्ति और स्वाध्याय-परिशीलन में लगा सके तो मनुष्य जाति में जन्म लेना सार्थक हो जाए। आहार, भय, मैथुन और परिग्रह सज्ञाओं से मुक्त होने के लिए 'लघुसग्रह' में संकलित विषय अत्यन्त उपादेय हैं। मन्त्रों और मूर्तिपूजा के विषय में स्वाध्याय के अभाव में कुछ अन्यथा और भ्रान्त धारणाएँ आधुनिक समाज में अकुरित हो रही हैं किन्तु वास्तविकता का परिज्ञान, बिना छानबीन, स्वाध्याय और गहराई में उतरे, नहीं हो सकता। कहा भी है 'न वेत्ति यो यस्य गुणप्रकर्षं स त सदा निन्दति नात्र चित्रम्' जो जिसके विषय में ज्ञान नहीं रखता, वह उसकी विशेषताओं से अपरिचित होने से उसकी निन्दा किया करता है। आधुनिक शिक्षा प्रणाली से शिक्षित वर्ग भी धर्म, संस्कृति और श्रमणपरम्परा से दूर जा पड़ा है। फलतः वह बिना गहराई में उतरे मुनी-मुनायी और मन कल्पित धारणाओं के कुहक में से सम्यग्दर्शन नहीं कर सकता। सम्यक्त्व के बिना जितना जीवन व्यतीत हो गया, वह व्यर्थ गया, ऐसी आगम की मान्यता है। हम एक नया पैसा व्यय करते समय उसके उपयोग पर विचार करते हैं किन्तु जीवन के किसी भी मूल्य पर न मिलने वाले

श्वासोच्छ्वासो को यो ही गँवाते रहते हैं । बुद्धिमान् तो अपथ-प्रपन्न 'काकिणी' को भी वचाते हैं । किन्तु अधिकांश लोग प्रलाप, मिथ्या, झूत, कलह, परिवाद, कषाय और विषयो में ऐसे तद्गत-प्राण रहते हैं कि जीवन का प्रभात कब 'कुहू' निशा में बदल गया, जान भी नहीं पाते । जीवन के अमूल्य क्षणों को हम बाँध तो नहीं सकते किन्तु उनका उपयोग तो कर सकते हैं । किसी नीतिकार ने कहा है —

‘आयुर्वर्षशत नृणा परिमत रात्रौ तदर्ध गतम्
तस्यार्धस्य परस्य चार्धमपर वै बालवृद्धत्वयो ॥
शेष व्याधिवियोगदुःखनिहित सेवादिभिर्नीयते
जीवे वारितरगचचलतरे सौख्यं कुत प्राणिनाम् ॥’

‘सौ वर्ष आयुप्रमाण माना गया है । आधा रात्रिभाग सोने में चला गया । शेष ५० वर्ष बचे । वचपन और वृद्धावस्था में कुछ भाग नष्ट हो गया । शेष बचे हुए को व्याधि, वियोग और सासारिक दुःखो तथा सेवाकार्य में विताना पडा । इस प्रकार सम्पूर्ण जीवन पानी पर नाचती हुई तरंगों के समान आकुलता में बीता, सुख क्या है ? जान भी नहीं पाये ।’

पश्चात्ताप के, खिन्नता के और गुजरे हुए जीवन की नि-सारता पर आँसू बहाने के ये शतश श्लोक शल्य बनकर उतर जाते हैं उसके हृदय में, जो अपने जीवन को सार्थक नहीं करता । और यदि बीते जीवन पर वह चीत्कार करे, धिक्कार भेजे तो भी क्या ? ‘का बरषा जब कृषी सुखाने’ खेती सूखने पर वर्षा हुई तो क्या लाभ ? मृत्युशय्या पर विवश पड़े रोगी के मन में धर्म और चरित्र के सकल्प उठे भी तो क्या ? इसलिए तो—

‘प्रत्यहं पर्यवेक्षेत नरश्चरितमात्मन ।
किन्तु मे पशुभिस्तुल्यं किन्न सत्पुरुषैस्तथा ॥’

मनुष्य को प्रतिदिन (मैं कहता हूँ प्रतिक्रिया) अपने चरित्र को देखते रहना चाहिए कि मेरा समय, चरित्र पशुओं के समान बीता है अथवा सत्पुरुषों के समान ?

अतः मृत्यु का सौदागर भारी मृत्युवान् जीवनमणि को पानी के भाव खरीद ले जाए इससे पूर्व उसे चरित्र के शाणोपल पर निरन्तर भास्वर करते रहना चाहिए । भौतिक परिग्रहों में डूबा हुआ मनुष्य आत्मा को प्रायः भुला बैठता है । समुद्र के तटों पर कौड़ियाँ, शंख और सीपियाँ ढेरो पड़ी रहती हैं किन्तु सच्चे रत्न-पारखी गहरे गोते लगा कर रत्न-मणि प्राप्ति का उद्योग करते रहते हैं । जो बाहर-बाहर देखता है वह अन्तरंग की पहचान नहीं कर पाता । विषयों के सुख आपातमधुर है और परिणाम में इनसे कटु दूसरा पदार्थ नहीं । जैसे 'गुडमार' औषधि के ऊपर खाया हुआ गुड मीठा नहीं प्रतीत होता, इसी प्रकार वासनाओं से अभिभूत व्यक्ति को विषयों का कटु परिणाम मालूम नहीं होता । तथापि गुड की मिठास प्रतीति में न आने से क्या वह असिद्ध होगई ? उसी प्रकार वासनाभिभूत को यदि विषयों के कुत्सित परिणाम मालूम न हो तो परिणामों की सिद्धता क्या नष्ट हो गई ? यह तो केवल प्रतिबन्धक कारणों से प्रतीति-मात्र का विघात (अथवा अनाभास) है । इसलिए मानस की चिन्तनधारा को सत्साहित्य से सस्कारशील बनाना, उन्हें असत्साहित्य से वर्जित करने की अपेक्षा श्रेष्ठ है । निम्न उदाहरण से यह विषय अधिक स्पष्ट हो जाएगा । एक बालक के हाथ में काच का गिलास है । यदि उसके हाथ से काच का गिलास छीनेगे, वह हठ करेगा और छीना-भपटी में टूट गया तो हाथ में खरोच आ जाएगी । गिलास लेने का आपत्तिरहित तरीका तो यह है कि उसके सामने एक मधुर 'चाँकलेट' रख दिया जाए । नवयुवकों के हाथ में तिलस्मी, जासूसी और यौनविकार उत्पन्न

करने वाले उपन्यासों के स्थान पर सत्साहित्य देने का प्रस्तुत प्रयास 'चाँकलेट' के समान है। 'तुम से लागी लगन' इत्यादि भजनावली के पदों को 'मुँह लगा' करने में भी यही उद्देश्य है कि 'फिल्मी गीतों' की भ्रष्ट पदावली वालकों के मुखस्वाद और आत्मरुचि को विकृत नहीं कर पाए।

आफिसों में जानेवाले अपनी दैनिक चर्या में कुछ समय धर्म-ध्यान में बिताये, मन्दिर में जाकर भगवान् का दर्शन करे और स्वाध्याय का व्रत ले। ऐसा करने से उनमें आत्मशक्ति का विकास होगा, शान्ति प्राप्त होगी और सद्विचारों की अभिवृद्धि में सहयोग मिलेगा।

• णमोकार मन्त्र

णमो अरिहताण ।

णमो सिद्धाण ।

णमो आयरियाण ।

णमो उवज्झायाण ।

णमो लोए सव्वसाहूण ।

अर्हन्त' भगवान् को नमस्कार है । सिद्ध भगवान् को नमस्कार है । आचार्य परमेष्ठी को नमस्कार है । उपाध्यायो को नमस्कार है । लोक में सर्व-साधुओं को नमस्कार है ।

णमोकार मन्त्र माहात्म्य

मन्त्र अधिष्ठातृदेवता का तेज स्वरूप होता है । यद्यपि शब्द पुद्गल द्रव्य है तथापि क्रमविशेष से विन्यास करने पर ये विशेष अभिप्राय का बोध कराने में सहायक है । शब्द बोलने से उस पदार्थ की आकृति, गुण, सत्ता इत्यादि आँखों के सामने नाचने लगते हैं । किसी व्यक्ति को शब्द से ही सम्बोधित किया जाता है । विश्व के प्राणियों के करोड़ों नाम शब्द रूप ही हैं । ये शब्द अपने तत्सम रूप में रूढ़ होकर व्यक्ति, पदार्थ अथवा वस्तु का बोध कराते हैं । 'महेन्द्र कुमार' कहने से इस नाम को धारण

करने वाला व्यक्ति अपने को सर्वोद्धित किया हुआ समझेगा । किन्तु यदि हम इसी व्यक्ति को महेन्द्र के अन्य पर्यायवाची शब्द से, जैसे — 'पाकशासन कुमार, शचीन्द्र कुमार या देवेन्द्र कुमार' इत्यादि नामों से कहेंगे तो 'महेन्द्र कुमार' नामक व्यक्ति का बोध नहीं होगा । इसलिए मन्त्र के शब्दों में रूपान्तर अथवा सशोधन अथवा भाषान्तर नहीं होता और उनके मूल रूप को ही 'मन्त्र' सज्ञा दी जाती है । मन्त्र रूप में लिखित वर्णों का उसी रूप में, उसी क्रम से श्रद्धानपूर्वक जाप्य करने से आत्मा के साथ उस मन्त्रनिष्ठ देव के तेजस्वरूप का साहचर्य अनुभव होता है । 'रामोकार मन्त्र' इसी प्रकार के सिद्ध वर्णों का मन्त्रात्मक समुच्चय है । पञ्च परमेष्ठियों का वन्दन है । इसके जाप्य करने से सब पापों का (क्रोध, लोभ, मान और माया आदि कषायों एवं वासनाओं का) नाश होता है । यह मन्त्रराज सम्पूर्ण मंगलों में प्रथम मंगल है । 'रामोकार' मन्त्र का आगमसिद्ध माहात्म्यश्रवण निम्नलिखित है—

‘ऐसो पञ्च रामोयारो सब्ब पावप्पणासणो ।

मंगलारण च सब्बेसि पढम हवइ मंगल ।’

यह मंगलमय मन्त्र मुक्तिप्रदाता है और देवत्व को सुलभ करने वाला है । 'मुक्तिप्रदेन मन्त्रेण देवत्व न हि दुर्लभम्' तालाब में एक ककर फेंकने से सहस्र तरंगें उठती हैं और उसी ककर को वृक्ष पर उछालने से बैठे हुए शत-शत कौए उड़ जाते हैं । सिद्ध मन्त्रों के एकाक्षर उच्चारण के साथ ही पापसमूह विशीर्ण होने लगते हैं । शब्दों के अपने अलग रूप, रस, गन्ध और वर्ण हैं । 'अकार चन्द्रकान्ताभम्' 'अ' चन्द्रकान्त मणि के समान है । इसका गन्ध चन्दन के समान है । रस गोदुग्धवत् और वर्ण स्फटिक मणि मज्जुल है । इसी प्रकार अन्य अक्षरों के रूप,

रस, गन्ध, वर्ण है जिनका विस्तृत विवरण पूज्यपाद आचार्य ने 'मन्त्रलक्षण-शास्त्र' में पुद्गलवर्णना प्रकरण में दिया है। शब्द से मधुरता और कटुता की सृष्टि होती है। आधुनिक अनुसंधान-कर्त्ताओं ने संगीत के प्रभाव से वनस्पतियों को अधिक फल देते, रसान्वित होते और पशुओं को अधिक दूध देते सिद्ध किया है। अकबर के दरबार में तानसेन द्वारा गीयमान 'दीपक' राग से दीपक जल उठने की अनुश्रुति प्रसिद्ध है। श्रद्धा और विश्वास-पूर्वक मन्त्र-साधना करने से अचित्य चिन्तामणि की प्राप्ति हो सकती है।

मगलोत्तमशरण पाठ

चत्तारि मगल ।

अरिहता मगल । सिद्धा मगल । साहू मगल । केवलिपण्णत्तो धम्मो मगल ।

चत्तारि लोगुत्तमा ।

अरिहता लोगुत्तमा । सिद्धा लोगुत्तमा । साहू लोगुत्तमा । केवलि-पण्णत्तो धम्मो लोगुत्तमो ।

चत्तारि सरण पव्वजामि ।

अरिहते सरण पव्वजामि । सिद्धे सरण पव्वजामि । साहू सरण पव्वजामि । केवलिपण्णत्त धम्म सरण पव्वजामि ।

अर्थ संक्षेप —

चार मगल स्वरूप है ।

भगवान् अर्हत मगल है । सिद्ध भगवान् मगल है । सर्वसाधु मगल है । केवली प्रणीत धर्म मगल है ।

चार लोकोत्तम है ।

भगवान् अर्हत लोकोत्तम है । सिद्ध भगवान् लोकोत्तम है । सर्व-साधु लोकोत्तम है । केवली प्रणीत धर्म लोकोत्तम है ।

चारो की शरण में जाता हूँ ।

भगवान् अर्हत की शरण में जाता हूँ । सिद्ध भगवान् की शरण में जाता हूँ । साधुओं की शरण में जाता हूँ । केवली प्रणीत धर्म की शरण में जाता हूँ ।

यह 'मगलोत्तमशरण' पाठ है । पाठ का प्रथम अंश 'चत्तारि मगल' द्वितीय अंश 'चत्तारि लोगतमा' और तृतीय अंश 'चत्तारि सरण पव्वजामि' है । इस प्रकार इस पाठ में क्रमशः मगल, उत्तम और शरण का स्मरण किया गया है । अतएव इस पाठ का नाम 'मगलोत्तमशरण' पाठ सार्थक है ।

अर्हन्त भगवान्, सिद्ध, साधु और केवली भगवान् मगल-स्वरूप हैं, अखिल मगलमय हैं । ये ही लोक में उत्तम हैं और इन्हींकी शरण कल्याण मार्ग के पथिक को ग्रहण करने योग्य है । 'मगलोत्तमशरण' पाठ का वाचन करते समय श्रद्धानपूर्वक उल्लिखित भावना धारण करनी चाहिए । भावना भाने से भावात्मक एकता उत्पन्न होती है । भावात्मक एकता से ताद्रूप्य सिद्धि होती है । ताद्रूप्य सिद्धि से मोक्ष-प्राप्ति होती है । मोक्ष प्राप्त करना मानव जीवन का सर्वोच्च ध्येय है । इस प्रकार परम्परा से 'मगलोत्तमशरण' पाठ परम पुरुषार्थ के प्रति कारण है । आचार्य श्री कुन्दकुन्द ने 'भाव पाहुड' की १२४ वीं गाथा में लिखा है—

‘आयहि पचवि गुरवे मगल चउसरण लोयपरियरिये ।

रणर सुरखेचर सहिए आराहणायणे वीरे ॥’

हे भव्यजीव ! तू पच परमेष्ठियों का ध्यान कर । परमेष्ठी मगलरूप हैं । अर्हन्त, सिद्ध, साधु और धर्म ये चारो शरण हैं । लोक में उत्तम हैं । मनुष्य, देव, विद्याधरो से पूज्य हैं । आराधना के स्वामी और वीर हैं ।

जिनेन्द्रदर्शन पाठ

दर्शन देवदेवस्य दर्शन पापनाशनम् ।
 दर्शन स्वर्गसोपान दर्शन मोक्षसाधनम् ॥१॥
 दर्शनेन जिनेन्द्राणा साधूना दर्शनेन च ।
 न चिर तिष्ठते पाप छिद्रहस्ते यथोदकम् ॥२॥
 वीतरागमुख दृष्ट्वा पद्मरागसमप्रभम् ।
 नैकजन्मकृत पाप दर्शनेन विनश्यति ॥३॥
 दर्शन जिनसूर्यस्य ससारध्वान्तनाशनम् ।
 बोधन चित्तपद्मस्य समस्तार्थप्रकाशनम् ॥४॥
 दर्शन जिनचन्द्रस्य सद्धर्ममृतवर्षणम् ।
 जन्मदाहविनाशाय वर्धन सुखवारिधे ॥५॥
 जीवादितत्वप्रतिदर्शकाय सम्यक्त्वमुत्पाटगुणाश्रयाय ।
 प्रशान्तरूपाय दिगम्बराय देवाधिदेवाय नमो जिनाय ॥६॥
 चिदानन्दैकरूपाय जिनाय परमात्मने ।
 परमात्मप्रकाणाय नित्य सिद्धात्मने नम ॥७॥
 अन्यथा शरण नास्ति त्वमेव शरण मम ।
 तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष जिनेश्वर ! ॥८॥
 न हि त्राता न हि त्राता न हि त्राता जगत्त्रये ।
 वीतरागात् परो देवो न भूतो न भविष्यति ॥९॥
 जिने भक्तिर्जिने भक्तिर्जिने भक्तिर्दिने दिने ।
 सदा मेऽस्तु सदा मेऽस्तु सदा मेऽस्तु भवे भवे ॥१०॥
 जिनधर्मविनिर्मुक्तो मा भूव चक्रवर्त्यपि ।
 सच्चिन्तोऽपि दरिद्रोऽपि जिनधर्मनिवासित ॥११॥
 जन्मजन्मकृत पाप जन्मकोटिसमर्जितम् ।
 जन्ममृत्युजरामूल हन्यते जिनदर्शनात् ॥१२॥

स्तोत्रमहिमा

मनुष्य रातदिन राग-विकार में मग्न रहकर यद्वा-तद्वा बोलता रहता है, किन्तु वाणी का समुचित उपयोग तो परमात्मवन्दना की स्तोत्रपदावली में ही है। भगवान् के चरणों में अर्पित शब्दों की मगल ध्वनि से हृदयाकाश निर्मल होकर दिव्य ज्योति से भर जाता है। पक्षियों को देखो, वे प्रातः सायं कितनी तन्मयता से स्तुतिपाठ करते हैं। चौबीस घण्टे दुनियावी भाषा बोलने वाले यदि कुछ मिनट भी प्रार्थना के, स्तुति-स्तवन के छन्दों की लय में अपना आत्मविसर्जन कर भावजगत् में पहुँच जाया करे तो जीवन के वे क्षण मगलमय हो जाएँ। समाधिभक्ति में लिखा है—

‘एकापि समर्थेयं जिनभक्तिर्दुर्गतिं निवारयितुम् ।

पुण्यानि च पूरयितुं दातुं मुक्तिश्चियं कृतिः ॥,

भगवान् जिनेन्द्र के चरणारविन्द में एकनिष्ठ भक्ति से दुर्गति का नाश, पुण्यों की प्राप्ति और मुक्ति सम्भव है। प्रातः काल की वेला को भगवद्दर्शन से ही मगलमय बनाया जा सकता है।

वर्तमानकालतीर्थकरा

१ ऋषभनाथ २ अजित ३ सम्भव ४ अभिनन्दन ५ सुमति ६ पद्मप्रभ ७ सुपाश्वर् ८ चन्द्रप्रभ ९ पुष्पदन्त १० शीतल ११ श्रेयान् १२ वासुपूज्य १३ विमल १४ अनन्त १५ धर्म १६ शान्ति १७ कुन्थु १८ अर १९ मल्लि २० मुनिसुव्रत २१ नमि २२ नेमि २३ पार्श्वनाथ २४ वर्द्धमान (महावीर) । वर्तमान-काल सम्बन्धितचतुर्विंशतितीर्थकरेभ्यो नमो नमः ।

मूर्तिपूजा

मूर्तिपूजा का इतिहास बहुत प्राचीन है। मनुष्य की धार्मिक चर्या में इसका महत्त्वपूर्ण स्थान है। आस्था और श्रद्धा के अग्र देवप्रतिमाओं के चरणपीठ बने हुए हैं। मूर्ति में निराकार साकार हो उठता है और इसके भावपक्ष की दृष्टि में साकार निराकार की सीमाओं को छू लेता है। मूर्ति अकम्प और निश्चल होने से सिद्धावस्था की प्रतीक है। उपासक अपनी समस्त बाह्य चेष्टाओं को और शरीर की हलन चलनात्मक स्पन्दन क्रियाओं को योग-मुद्रा में आसीन होकर मूर्तिवत् अचल-अडिग करले और सम्मुख-स्थित प्रतिमा के समान तद्गुण हो जाए, यह उसकी सफलता है। मूर्ति में मूर्तिधर के गुण मुस्कराते हैं। वह केवल पाषाण-मयी नहीं है। उसके अर्चकों पर 'पाषाणपूजक' लाञ्छन लगाना अपने अकिञ्चित्कर बुद्धिवैभव का परिचय देना है। मूर्ति में जो व्यक्त सौन्दर्य है उसके दर्शन तो स्थूल आँखों वाले भी कर लेते हैं किन्तु उसके भावात्मक सौन्दर्य को पहचानने वाले विरले ही होते हैं। मूर्तिकार जब किसी अनगढ़ पत्थर को तराशता है, तो उसकी छेनी की प्रत्येक टकोर उत्पद्यमान मूर्तिविग्रही देव की प्राण-वत्ता को जाग्रत करने में अपना अशेष कौशल तन्मय कर देती है। असौम धैर्य के साथ, अश्रान्त परिश्रमपूर्वक, उसके तक्षण में गुणाधान की प्रक्रिया कार्य करती रहती है। अवयवों के परिष्कार से, रेखाओं की भगिमा से, अधरो की वनावट से, चितवन के कौशल से, वरोनियों की छाया में विश्रान्त नीलकमल से नयनों की विशालता से, पीन-पुष्ट भुजदण्डों से, न केवल मूर्तिकार अगमोपिठव ही तैयार करता है, अपितु वह स्पन्दनरहित प्राणाधान

ही मूर्ति में प्रतिष्ठापित कर देता है । उस मूर्ति को, विग्रह को देखने मात्र से प्राण पुलकित हो उठते हैं, चित्त की आह्लादशक्ति प्रवृद्ध होकर नाच उठती है । जिसको ढूँढ़कर नेत्र थक गये थे, उसीकी मुद्राकित प्रतिमा स्वयं साकार होकर समुपस्थित हो जाती है । हमारा मन, जो एक भावसमुद्र है, मूर्ति उसमें पर्व-तिथियों के ज्वार तरंगित कर देती है । जैसे गुलाब के पुष्प-सौन्दर्य को देखने वाला उसके मूल में लगे काँटों को नहीं देखता, कमल पुष्प का प्रणयी जैसे उसके पकमूल को स्मरण नहीं करता, उसी प्रकार आत्मा के समस्त चेतन्य को अपनी प्रशान्त मुद्रा से आकर्षित करने वाले भगवान् की प्रतिमा को देखते हुए भक्त के नेत्र उसके पापाणत्व से ऊपर उठकर गुणधर्माविच्छिन्न लोकोत्तर व्यक्तित्व का ही दर्शन करने लगता है और उस समय पूजक के कण्ठ से जो स्तुतिच्छन्द गीयमान होते हैं उनमें पापाण की सत्ता के चिन्ह भी नहीं मिलते । भक्त के सम्मुख स्थित प्रतिमा में उसके आराध्य की झलक है, उसकी भावनाओं का आकार है । वे प्रभु अनन्त दर्शन और अनन्त ज्ञानमय हैं । देव, देवेन्द्र उनकी पदवन्दना करते हैं । उनका वीतराग विग्रह पापाण में रति कैसे कर सकता है ? उनका मुक्त आत्मा प्रतिमा में निबद्ध कैसे किया जा सकता है ? यह तो भक्त की भावना है, उसका उद्दाम अनु-रोध है जो सिद्धालय में विराजमान भगवान् के साक्षात् दर्शन के लिए अधीर होकर प्रतिमा के माध्यम से उनकी स्तुति करता है, पूजा-प्रक्षालन करता है । उसकी भावना के समुद्रपर्यन्त विस्तीर्ण मनोराज्य को झुठलाने का साहस स्वयं भगवान् में भी नहीं है । वह प्रतिमा के सम्मुख उपस्थित होकर किस भाषा में बोलता है ? सुनने वाले के प्राण गद्गद हो उठते हैं, नेत्रों में भाव समुद्र लहराने लगता है—

दृष्ट्वा भवन्तमनिमेषविलोकनीय
 नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षु ।
 पीत्वा पय शणिकरद्युतिदुग्ध सिन्धो
 क्षार जल जलनिधे रसितु क इच्छेत् ?'

हे भगवन् ! आपके अनिमेष विलोकनीय स्वरूप को देखकर मेरी आँखें दूसरे किसी को देखना नहीं चाहती । भला, इन्दु की ज्योत्स्नाधारा पीने वाले को क्षार समुद्रजल क्या अच्छा लगेगा ?' यहाँ मूर्तिपूजक के नेत्रों में जो पार्थिव से परे दिव्य रूप नाच रहा है उसे पापाणपूजा कहने का साहस किसमें है ? पापाण और मूर्ति में जो भेद है उसे न जानने से ही इस प्रकार की असत् कल्पना लोग करने लगते हैं । पापाण को उत्कीर्ण कर उसमें इतिहास और आगम प्रामाण्य से तत्तद् देवता के विग्रहों की रचना की जाती है । सिंह, वृषभ, कमल इत्यादि चिह्नांकन से तीर्थकरो के पृथक् २ नामरूप के अस्तित्व का ज्ञापन मूर्ति में किया जाता है । यदि पापाण को 'सुवर्ण' कहा जाए तो मूर्तियों को कटक, रुचक, कुण्डल कह सकते हैं । जैसे 'कुण्डल' स्वरूप में 'उत्पाद' अवस्था को प्राप्त हुए सुवर्ण को कोई सुवर्ण नहीं कहता 'कुण्डल' कहता है, उसी प्रकार विधिसम्मत स्थापनाओं से निर्मित देवप्रतिमा को पापाण नहीं कहा जा सकता । प्रतिमा के पूज्य आसन पर प्रतिष्ठित होने वाली मूर्ति को मन्त्रों से, प्रतिष्ठा-विधि से लक्षणानुसार बनाये गये मन्दिर में विराजमान किया जाता है और उसमें देवत्व की भावना का विन्यास किया जाता है । वह प्रतिमा श्रद्धालुओं की आस्था को केन्द्रित करती है और इसके निमित्त से मन्दिरों और चैत्यालयों में धर्म के घण्टानाद सुनायी देते हैं । मन्त्र, स्तुति-स्तोत्र, पूजा-प्रक्षाल, अर्चन-वन्दन होते हैं और विशाल जनसमुदाय की उदात्त भावनाओं को उस प्रतिमा से

सबल मिलता है। इस प्रकार धर्म, समाज और सस्कृति के उत्थान में मूर्तिपूजा का महत्त्व अतिरोहित है। मूर्ति में सस्कारों की भावना देने से देवत्व की प्रतिष्ठा होती है। इसीलिए मन्दिर में स्थापित प्रतिमा और बाजार में विकते हुए तद्रूप खिलौनों में सस्कार अभाव से कोई साम्य नहीं। मूर्ति को पवित्र मन्दिर की ऊँची वेदी पर विराजमान कर अपने मनमन्दिर में स्थापित करना ही उसकी सच्ची प्रतिष्ठा है। यदि पाषाण और मूर्ति में भेद नहीं मानोगे तो स्त्री, माता, भगिनी में भेद मानने का क्या आधार रहेगा? क्योंकि स्त्रीपर्याय से तो ये समान हैं। अपेक्षा और सम्बन्धव्यवच्छेद से ही इनमें व्यावहारिक भेद किया गया है। वही आत्मानुशासित, पूज्यत्वप्रतिष्ठापन मूर्ति में किया गया है। हमारे भारतीयध्वज में और दूकानों के उसी तिरंगे कपड़े में क्या अन्तर है? वस्त्रजाति तो दोनों में एक ही है। परन्तु लालकिले पर राष्ट्रध्वज के रूप में तिरंगा ही क्यों लहराया जाता है? क्योंकि, २१ जुलाई ४७ को ५० जवाहरलाल नेहरू के प्रस्ताव पर एक निश्चित आकार में, भगवे, श्वेत और हरे तीन रंगों में, क्रमशः निष्काम त्याग, पवित्रता और सत्यता तथा प्रकृति के प्रति स्नेह को प्रेरित करने वाले प्रतीकों में राष्ट्रध्वज का स्वरूप स्थिर किया गया, जिसके बीच में सत्य, ज्ञान और नैतिकता की ओर संकेत करने वाले 'धर्मचक्र' को स्थान दिया गया। इस प्रकार उसे वस्त्रमात्र से भिन्न मान्यता देकर 'राष्ट्रनिशान' के रूप में मान्य किया गया। यही इसका उत्तर है और इसीके साथ सामान्य 'पाखाण' और 'मूर्ति' के वैशिष्ट्य का उत्तर भी सम्मिलित है। राष्ट्रध्वज जैसे राष्ट्र की स्वतंत्रता का प्रतीक है, उसी प्रकार प्रतिमा समाज की दृढ़ आस्थाओं का प्रतीक है। मूर्ति के साथ मनुष्य की पवित्र भावनाओं का सनातन संबंध है। मूर्ति का दर्शन करने से मूर्ति में प्रतिष्ठा-प्राप्त देव का देवत्व, दर्शन करने वाले में सक्रमित होता है। अपने

आत्मा मे देवत्व की प्रतिष्ठा करना ही पूजा का उद्देश्य है । मूर्तिपूजा मे यह विशेष स्मरणीय है कि मनुष्य अपने सस्कारो के उपयुक्त वातावरण को ढूँढता रहता है और वातावरण मिलने से उन भावनाओ और सस्कारो को ही बलवान् करता है । किसी व्यक्ति को सिनेमा देखने की आदत है । वह नयी नयी तस्वीरे देखने के लिए अनेक सिनेमा-घरो मे विविध समय पर पैसे देकर जाता है और अपने मन के अनुकूल उपस्थित उस 'छविअकन' को देखता है । इससे उसके मन मे स्थित चित्रानुबन्धी राग को पोषण मिलता है, और उसी राग को पुष्ट करने वह फिर फिर उन छवियो को देखना चाहता है । भगवान् के देवस्वरूप को देखने के लिए भी सुसस्कृत आत्मा मन्दिर जाने का व्रत लेता है और अपने मन मे, भावना मे पूर्व से ही विद्यमान सात्विक प्रवृत्ति के पोषण के साधन मूर्ति मे पाकर और अधिक धर्मानुरागी होता है । यो देखा जाये तो चित्रदर्शन और मूर्ति-दर्शन व्यक्ति के मन मे सकुलित हो रहे भावो का स्पर्श कर उन्हें उद्वेलित, तरंगित करने मे सहायक होते है । एक मदिरा पीने वाला मद्य विक्रेते के स्थान को देखकर अपनी 'पॉकेट' के पैसे मद्य पीने मे लगाता है । वह 'नशा' करके प्रसन्न होता है । यह 'नशा' करने की भावना उसमे पूर्व से ही विद्यमान है । 'मदिरा-गृह' और 'पॉकेट का पैसा' तो उसकी पूर्ति मे सहायक है । इस प्रकार मनुष्य की भावना ही उद्देश्य की ओर दौडती है तथा अपनी उत्कट बुभुक्षा की शान्ति चाहती है । यह भावना 'मद्य' पीने की ओर प्रवृत्त होती है तो लोक मे गहित कही जाती है । क्योंकि मद्य पीने के परिणाम, उसमे व्यय किया हुआ पैसा तथा मूल मे मद्य स्वयं दूषित है । यह आत्मविनाश के लिए त्रिदोष सन्निपात है । उसके पीने से व्यक्ति का चारित्रिक पतन होता है । पतन का मार्ग 'उन्मत्त' ही स्वीकार करता है । अतः देश, जाति,

समाज और स्वयं आत्मा के उत्कर्ष के लिए देवस्थानों की रचना की जाती है। भगवान् की प्रतिमा को विधिपूर्वक उनमें विराजमान किया जाता है। भगवान् की मूर्ति में, उनका अशेष चारित्र्य जो मानव जाति के लिए श्रेयो मार्ग का निर्देशक है, दर्शक के मन-प्राण पर अंकित होता है। जैसे किसी मुन्दरी को देखकर रागी का मन उसके प्रति आकृष्ट होता है, उसी प्रकार वीतराग प्रतिमा के दर्शन में मन में ससार की अमरता और विराग की ओर प्रवृत्त होने के भाव प्रबल होते हैं। यह मनोवैज्ञानिक मत्य है। गांधीजी के 'तीन वानर' मनुष्य की भावनाओं को मार्गस्थ रखने के सूचक ही हैं। 'मूर्तिपूजा' शब्द में जो 'पूजा' शब्द है उसका अभिप्राय है—सत्कार, भक्ति, उपासना। जिस भगवान् की मूर्ति है उसके गुणों का वन्दन करना और उन्होंने लोक को अपने उत्तम चारित्र्य में सन्मार्ग दिखाया इसके प्रति आत्मा की अशेष गहराइयों से कृतज्ञता ज्ञापन करना तथा उनके समान अपने आत्मलाभ के लिए प्रेरणा प्राप्त करना। मूर्ति का दर्शन, उसकी नित्यपूजा सदा से मानव में इन्हीं उदार विशेषताओं की गुणाधान प्रक्रिया को बल प्रदान करती रही है।

समाज के धार्मिक उत्थान में मूर्तिपूजा ने महान् सहयोग किया है। बड़े २ समाज धर्म के सगठन से ही शक्तिशाली बनते हैं और अपने आत्मिक उत्थान में प्रवृत्त होते हैं। समाज के बहुधन्वी, बहुमुखी व्यक्तिसमुदाय को मन्दिरों के माध्यम से एक स्थान पर 'आस्था के केन्द्र' मिलते हैं। देवालय सार्वजनिक होने से उन्हीं में समाज मिलकर बैठ सकता है। वहाँ पवित्र वातावरण रहता है और भगवान् का सान्निध्य भी, इस लिए समाज के लिए मूर्तिपूजा अपने सम्पूर्ण गुणसमवायों के संरक्षण का स्थान है, एकता प्राप्त करने का दैवी सबल है। मनुष्य को अमरता का वरदान देव के चरणों में बैठ कर ही

मिलता है। मूर्ति के चरणों में ही उसका देहाभिमान गलित होता है और आत्मा का उदग्र पुरुषार्थ उदय में आता है। भव्य परिणामों को उपस्थित करने में 'मूर्तिपूजा' का प्रमुख स्थान है। जिस प्रकार युद्ध-प्रयाण करने वाला सैनिक भीम, अर्जुन, परशुराम, हनुमान् आदि वीरों का स्मरण कर अपने में अतुल शक्ति का संचय करता है उसी प्रकार आत्मा के पुरुषार्थ से मोक्षमार्ग को प्रशस्त करने वाला भगवान् की पवित्र प्रतिमा के दर्शन से अपने में सत्साहस और निर्मलता को प्राप्त करता है।

मूर्तिपूजा गुणों की पूजा है। मूर्ति के माध्यम से पूजित भगवान् के गुणों का स्मरण व्यक्ति के गुणों को निर्मलता प्रदान करता है। निर्मलता से परिणामविशुद्धि होती है और परिणाम-विशुद्धि ही चारित्र्यमार्ग की जननी है। चारित्र्य से मोक्षसिद्धि होती है। अतः मूर्तिपूजा को अपदार्थ मानने वाले बहुत भ्रम में हैं। उनकी दृष्टि अज्ञान से आच्छन्न है। मूर्तिपूजा की विगल पृष्ठभूमि से वे नितात अपरिचित हैं। मनुष्य अपने उद्धार के लिए किसी न किसी सस्कार की पाठशाला में जाता है। देवालय ही वह सस्कार-पाठशाला है। भगवान् की मूर्ति ही परमगुरु है। कोई भी सम्यक्चेता भव्य इस पाठशाला से लाभ उठाकर भागवत पद को प्राप्त कर सकता है।

मूर्तिपूजा का प्राचीनत्व आज प्रमाणित हो चुका है। 'मोहन-जोदड़ो' और 'हड़प्पा' के उत्खनन से जो ५००० वर्ष प्राचीन वस्तुएँ प्राप्त हुई हैं उनमें भगवान् आदिनाथ (ऋषभदेव) की खड्गासन प्रतिमा भी है, जो नग्न है और जैनो की मूर्तिपूजा को 'सिन्धुघाटी' सम्यता तक ले जाती है।

वैदिक धर्मानुयायियों ने भी भगवान् ऋषभनाथ को ईश्वर का अवतार बताया है और मुक्तिमार्ग का प्रथम उपदेशक स्वीकार किया है। 'भागवतपुराण' में भगवान् वृषभनाथ का बड़ा

सजीव नर्गान् पौर्गाणि । महर्षि व्यासदेव ने किया है । योगवाजिष्ठ, यक्षिणाम्निगहननाम, वैशम्पायनगहननाम, दुर्वाभारुपिठत गतिन. स्तोत्र, हनुमन्नाटक, ऋष्यामन नन्द, गणेशपुराण, व्यास-सूत्र, प्रभाषपुराण, मनुस्मृति, ऋग्वेद और यजुर्वेद में जैनमत का उल्लेख हुआ है और उनकी नानास्तन प्राचीनता को वैदिक-पौर्गाणिक भनीपियों ने साग्रह स्वीकार किया है ।

'सिन्धु घाटी' सम्बन्धिता के अन्वेषक श्रीरामप्रसाद चन्दा का कथन है कि — 'सिन्धु घाटी में प्राप्त देवमूर्तियाँ न केवल वैठी हुई 'योगमुद्रा' में हैं अपितु सङ्गामन देवमूर्तियाँ भी हैं जो योग की 'कायोत्सर्ग' मुद्रा में हैं । कायोत्सर्ग की ये विजिष्ट मुद्राएँ 'जैन' हैं । 'आदिपुराण' और अन्य जैनग्रन्थों में इस कायोत्सर्ग मुद्रा का उल्लेख ऋषभ या वृषभनाथ के तपश्चर्या के सम्बन्ध में बहुधा किया गया है । ये मूर्तियाँ इसी सन् के प्रारम्भिक काल की मिलती हैं, और प्राचीन मिश्र के प्रारम्भिक राज्यकाल के समय की दोनों हाथ लम्बित किये सड़ी मूर्तियों के रूप में मिलती हैं । प्राचीन मिश्र मूर्तियों में तथा प्राचीन यूनानी 'कुनो' मूर्तियों में प्रायः सङ्गामन में हाथ लटकाये हुए समाना-कृतिक मुद्राएँ हैं तथापि उनमें देहोत्सर्ग का (निःसर्गत्व का) वह अभाव है जो सिन्धुघाटी की मूर्तियों में मिला है ।'

MOHEN-JO-DARO

(Sindh Five Thousand Years ago)

"Not only the seated deities engraved on some of Indus seals are in Yoga Posture and bear witness to the prevalence of yoga in the Indus valley in that remote age, the standing deities on the seals also show Kayotsarga (कायोत्सर्ग) posture of yoga" Further that the Kayotsarga posture is peculiarly Jaina, it is a

posture not of sitting but of standing In the Adī Purana Book xv III, Kayotsarga posture is described in connection with the penances of Rīsabha or Vrasabha A standing image of Jaina Rīsabha in Kayotsarga posture on a slab showing four such images, assignable to the 2nd century A D in the Curzon Museum of Archaeology, Mathura is reproduced in figure 12 Among the Egyptian sculptures of the time of the early dynasties there are standing statues with arms, hanging on two sides But though these early Egyptian statues and the archaic Greek Kouroi show nearly the same pose, they lack the feeling of abandon that characterises the standing figures on the Indus seals and images of Jainas in the Kayotsarga posture

Modern Review, August, 1932

आधुनिक विद्वानो मे डा० सर्वपल्ली राधाकृष्णन्, पी सी राय चौधरी पटना, भारतीय पुरातत्व के मुख्यनिदेशक श्री टी० एन रामचन्द्रन्, वाचस्पति गैरोला, रामधारी सिंह 'दिनकर', प्रभृतियो ने जैनधर्म पर निष्पक्ष दृष्टिपात करते हुए उसे वैदिक धर्म का समकालीन अथ च उससे भी पूर्ववर्ती सिद्ध किया है। अनेक विद्वानो का मत है कि 'मूर्तिपूजा' जैनों की देन है। इस दृष्टि से मूर्तिपूजको का इतिहास आज ईसा की शताब्दियों के उस पार 'सिन्धुघाटी' सभ्यता के अवशेषो मे मिल चुका है। सम्भव है, पुरातत्व के उत्खनन इसे कल और भी पुरातन प्रमाणित कर सके। जैन मूर्तियो और मन्दिरों के भव्य स्थापत्य को देखकर किसी का यह साहस तो नहीं हो सकता कि वह जैनों के मूर्तिपूजाविषयक बौद्धिक परामर्श को असमीचीन या अवुद्धिसमन्विन कह सके। निश्चय ही सनातन श्रमणकाल से चली आ रही जैनों की मूर्तिपूजा ठोस मनोविज्ञान की भूमि पर

आधारित है। मूर्ति के द्वारा ही हम अमूर्त परमात्मा की दिव्य भाँकी के आशिक दर्शन कर पाते हैं और इसी का अवलम्बन लेकर जनसाधारण अपनी श्रद्धा का आधार पाता है। वे लोग जो दर्शनशास्त्रों की ऊँची उड़ान से अनभिज्ञ हैं, मूर्ति के माध्यम से ही प्रत्यक् चेतना प्राप्त करते हैं। जहाँ कुतर्की अल्पज्ञानियों को मूर्ति में पत्थर दिखाई देता है, वहाँ श्रद्धालुओं को उसमें साक्षात् परमात्मसाक्षात्कार होता है। भावपूजा से अनभिज्ञ द्रव्यपूजा को मूर्तिपूजा से ही आत्मशान्ति मिलती है। उनकी अचल श्रद्धा मूर्ति में देवत्वका आवाहन करती है। मूर्तिपूजा की अविचल निष्ठा को विचलित करने का सामर्थ्य स्वयं स्वयम्भू में भी नहीं है।

प्राचीन युग की अपेक्षा आज मूर्तिपूजा की अधिक आवश्यकता प्रतीत होती है क्योंकि ज्ञान के क्षेत्र में आज का मानव पूर्वयुगीन मानव से पिछड़ा हुआ है। यह मानना कि आज स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय अधिक हैं तथा साक्षरताप्रचार पूर्वापेक्षया व्यापक है अतः ज्ञान बढ़ा है, नितान्त भ्रान्ति है क्योंकि ज्ञान में और साक्षरता में पूर्व-पश्चिम का अन्तर है, दूरी है। ज्ञान आत्मा का धर्म है और साक्षरता लोकव्यवहार चलाने का एक सामान्य माध्यम है। ज्ञान का मार्ग चारित्र्य में मिलकर कृतार्थ होता है और साक्षरता से लोक के वहिरग-रमणीय नश्वर उपकरणों के उपभोग की प्रवृत्ति अधिक जागृत होती है। मोक्ष के लिए 'तुष-माष' मात्र भेदज्ञान रखने वाला साक्षर न होते हुए भी ज्ञानवान् है और विश्वविद्यालय की सर्वोच्च उपाधि से अलंकृत भी मद्यमासनिपेवी, व्यसनाभिभूत, स्व-पर-प्रत्ययरहित ऑफिसों में कामचलाऊ अधिकारी तो है किन्तु ज्ञानी नहीं। साक्षर में और ज्ञानवान् में यही मौलिक भेद है। तो, आज साक्षरों की भरमार है किन्तु 'ज्ञान को पन्थ कृपाण की धारा'

आत्मा के साक्षात्कार में समर्थ ज्ञान की प्राप्ति करने वाले लाखों साक्षरों में कुछेक ही हैं। प्रत्येक पदनिक्षेप 'प्रगति' ही नहीं होता, अगति अथवा पश्चाद्गति भी हो सकता है। आज प्रगति का नाम लिया जाता है। परन्तु वास्तव में तो यह अगति, अधोगति और पश्चाद्गति ही है। जितना व्यसनो से आज का मानव अभिभूत है, पूर्वकाल में नहीं था। पहले मनुष्य में सात्विकता और धर्माचरणप्रवृत्ति थी, आज भोगलिप्साएँ और स्वैराचरण बढ़ गया है। एतावता पूर्व का मानव स्वस्थ था, आज मानसिक रूप से घोर रुग्ण है। अतः चिकित्सा की आज अधिक आवश्यकता है। साक्षरता और ज्ञान का समन्वय होने से श्रेयोमार्ग की उपलब्धि सुलभ हो जाती है। ईसाई समाज, इस बात में हम मूर्तिपूजकों को इस दिशा में कुछ शिक्षा देने की स्थिति में है। मसीह के माननेवाले गिरिजाघरों में जाकर अपने को गौरवान्वित समझते हैं तथा शान्ति प्राप्त करते हैं। किन्तु जैन-समाज के शिक्षाभिमानी लोग मन्दिर में जाने में अपनी 'हेठी' समझते हैं, उनमें से बहुतों को मन्दिर की सीढियाँ लाँघते लाज आती है। बड़ी विचित्र स्थिति है। आज से कुछ वर्षों पूर्व लोग सिनेमा हाल के सामने खड़े होते लज्जा अनुभव करते थे। सिनेमा देखना, हल्की मनोवृत्ति (मनोदशा) का परिचायक था किन्तु आज सच्चारित्र के भ्राक्षर सुनने में, भगवान् का दर्शन करने में लाज आने लगी है। समय की इस गति को देख कर 'काल सदा प्रगति ही करता है' यह नहीं माना जा सकता। लोग आज 'चाय'-'काफी' पीने के अभ्यस्त हो गये हैं। यदि उन्हें दूध का एक 'कप' पीने को कहा जाए तो हँसी उड़ाएँगे। 'चाय' की 'चाट' जवान पर लग चुकी है न। दूध कैसे पियेंगे? भगवान् के दर्शन, दूध पीने के समान सौभाग्य से मिलते हैं। जिसके पुण्य

का उदय है वही दर्शन के लिए मन में स्फूर्ति और निष्ठा पा सकता है । कहते हैं—

‘पशु नारक नर सुर गति मङ्गार
भव घर घर मर्यो अनन्त वार
अब काललब्धिवलते दयाल
तव दर्शन पाय भयो खुशाल,

इस कथन में पूर्ण सचाई है । ‘प्रणान्तु स्तोतु वा कथमकृत-पुण्य प्रभवति ।’ अकृतपुण्य भगवान् को प्रणाम निवेदन करने अथवा स्तुति करने में समर्थ कैसे हो सकता है ?

यह जीवन सीमित है । श्वासोच्छ्वासो का क्रम कब वन्द हो जाए, अवधिज्ञानी ही बता सकते हैं । अतः मास-विष्ठा-शोणित-स्वेद-लाला-क्लृप्त यह शरीर अशक्त हो, जराजीर्ण हो, मृत्यु-शय्या पर चिरनिद्रा निमग्न हो, इससे बहुत पूर्व ही इसे सदुपयोग में लगा लेना श्रेष्ठ है । जैनधर्म इहलोक और परलोक सुधारने के लिए सरल मार्ग का प्रतिपादन करते हुए कहता है —

‘सर्व एव हि जैनानां प्रमाणं लौकिको विधिः ।

यत्र सम्यक्त्वहानिर्न यत्र न व्रतदूषणम् ॥’

लोक में प्रचलित जितनी साधुविधियाँ हैं, जैनो के लिए प्रमाण है । अर्थात् जिस विधि के पालन करने से सम्यक्त्व की हानि नहीं हो उसके आचरण में दोष नहीं । इसका आशय यह है कि सम्यक्त्वपूर्वक व्रतो का परिपालन आभ्यन्तर तप है और यही आत्मशुद्धि के लिए आवश्यक है । इस आभ्यन्तर तपश्चर्या का पालन करते हुए यदि कोई कोट-पैण्ट पहनता है तो और धोती-कुर्ता पहनता है तो भी किसी प्रकार की हानि नहीं । क्योंकि वेप, भूषा, भाषा तो सामाजिक व्यवहार है और इसमें लौकिक

विधि को ही मान्यता देना समाज में घुलमिलने के लिए आवश्यक है। हाँ ! खान-पान के विषय में सावधान होना परमावश्यक है। सम्यक्त्व का पालन करने वाले को देव-गुरु-दर्शन, भगवत्प्रतिमा का वन्दन, गुरूपदेश-श्रवण का नियम, छानकर पानी पीना, मद्य-मधु-मास (अण्डा सहित) का त्याग करना और स्वाध्याय रखना आवश्यक है। सप्तव्यसनो में से कोई एक भी, यदि आधुनिकता के नाम पर, स्वीकार करना पड़े तो उस स्थान को छोड़ना ही श्रेयस्कर है। क्योंकि किसी भी व्यसन को स्वीकारना अपने व्रतों में दोष उत्पन्न करना है। आज उच्च कहलाने वाले वर्ग में क्लबों में 'रम', खेलने का प्रचलन है। यह द्यूतकर्म है और इसे व्यसनो में गिना गया है। अतः क्लब में जाना और मनोरंजन करना तो कथञ्चित् क्षम्य है। किन्तु वहाँ मद्य-मास और द्यूतक्रीडा करना त्रिकाल में भी वाछनीय नहीं। ऐसा करने से सम्यक्त्व की हानि और व्रतों को दूषण दोनों चरितार्थ होते हैं। सम्यक्त्व की हानि के अन्य बहुत से मार्ग हैं। उनका भी अप्रमत्त होकर निरीक्षण करना धार्मिकता की रक्षा के लिए अनिवार्य है। घड़ी की 'टिक टिक' में जो अपने हृदय का स्पन्दन मिला कर आगे बढ़ता है, वही काल को जीत सकता है। यदि घड़ी हमसे आगे निकल जाएगी तो हमें दौड़ कर उस दूरी को तय करना पड़ेगा। यदि आफिस पहुँचने का टाइम १० है और हम ९-५५ पर पहुँच जाते हैं तो हम घड़ी से ५ मिनट आगे हैं और जो आगे रहता है, जीतता है। अतः राष्ट्रीय कर्तव्यों के साथ सम्यक्त्व का समन्वय करने के लिए हमें कठोर सम्यक् श्रम करने की शपथ लेनी होगी। हाथ की घड़ी को ५ मिनट ही सही, अपने से पीछे रखना होगा। तभी हमारी श्रद्धा के स्वर सजीव होंगे, पूजा के मंत्र चरितार्थ होंगे और उपासना वर आएगी। मूर्तिपूजा के इस महामहिम अर्थ को जो समझता है, वही सच्चा पूजक है, उसी

को सम्यग्दर्शन होता है, वही चारित्र्यमार्ग पर सचित्त होकर चलता है। सिद्धालय में विराजमान भगवान् उसी की स्तुति-कुसुमाजलि को निरवद्य देखते हैं। पूजा, पूजित और पूजक का तन्मय होना ही वास्तविक पूजा है। तुम को देखूँ और तुम-सा हो जाऊँ यही तन्मयता का रहस्य है।

भगवान् पार्श्वनाथ की स्तुति

तुम से लागी लगन, ले लो अपनी शरण।
 पारस प्यारा, मेटो मेटो जी, सकट हमारा ॥ टेक ॥
 निशिदिन तुझको जपूँ, पर से नेहा तजूँ।
 जीवन सारा, तेरे चरणों में बीते हमारा ॥ टेक ॥
 अश्वसेन के राजदुलारे, वामा देवी के सुत प्राण प्यारे।
 सब से नेहा तोडा, जग से मुँह को मोडा, सयम धारा ॥ १ ॥
 इन्द्र और धरणेन्द्र भी आये, देवी पद्मावती मगल गाये।
 आशा पूरो सदा, दुख नहीं पावे कदा, सेवक थारा ॥ २ ॥
 जगके दुखकी तो परवाह नहीं है, स्वर्ग सुख की भी चाह नहीं है।
 मेटो जामन-मरण, होवे ऐसा यतन, पारस प्यारा ॥ ३ ॥
 लाखों वार तुम्हे शीश नवाऊँ, जग के नाथ तुम्हे कैसे पाऊँ।
 'पकज' व्याकुल भया, दर्शन बिन ये जिया, लागे खारा ॥ ४ ॥

स्वाध्याय का जीवन में महत्त्व

मनुष्य जीवन पशु जीवन से श्रेष्ठ है। क्योंकि पशु और मनुष्य के विवेक में अन्तर है। पशु का विवेक आहार, निद्रा, भय, मैथुन तक सीमित है किन्तु मनुष्य का विवेक इससे ऊपर उठ कर चिन्तन की असीमता को मापता है। उसकी जिज्ञासा से दर्शन-शास्त्रों का जन्म होता है। उसके ज्ञान से स्व-पर की भेदविद्या का प्रादुर्भाव होता है। वह इह और अपरत्र लोको के विषय में आत्ममन्थन की छाया में नवीन उपलब्धियों से मानव-समाज के बुद्धि, चिन्तन और चेतना के धरातल का नवीन निर्माण करता है। मैं कौन हूँ ? जन्म-मरण क्या है ? ससार से मेरा क्या सम्बन्ध है ? मुझे कहाँ जाना है ? अनन्तानुबन्धी कर्मशृंखला का अन्त कहाँ है ? इत्यादि दार्शनिक प्रश्नावली के ऊहापोह मनुष्य में ही हो सकते हैं। चिन्तन की इस सहज धारा का उदय सभी मानवों में होता है किन्तु कुछ लोग ही इस अनाहत ध्वनि को सुन पाते हैं। सुनने वालों में भी कुछ प्रतिशत व्यक्ति ही गम्भीरता से विचार कर पाते हैं और उन विचारकों में भी बहुत थोड़े लोग होते हैं जो अपने चिन्तन की परिणति से चारित्र्य को कृतार्थ करते हैं। क्योंकि 'बुद्धेः फल ह्यात्महितप्रवृत्ति' आत्महित की ओर प्रवृत्त होना बुद्धि-विमर्श का सर्वोत्तम फल है। यह आत्महित का ज्ञान चिन्तनशील मनीषियों ने ग्रन्थ भण्डारों के रूप में अपनी उत्तराधिकारिणी मानवपीढ़ी को सौंपा है। एक व्यक्ति किसी एक विषय पर जितना लिख नहीं सकता, सोच भी नहीं सकता, अपना जीवन अर्पित करके भी जितना दे नहीं सकता, उतना अपरिमित ज्ञान

हमारे कृपालु पूर्वजो ने, पूर्ववर्ती विचारको ने हमारे लिए छोड़ा है। जैसे जलकणो से कुम्भ भर जाता है उसी प्रकार अनेक दार्शनिको, चिन्तनशीलो, विचारको एवं विद्वानो के द्वारा प्रतिपादित अनुभूत तथ्यो की एक-एक शब्दराशि से, भावसम्पदा से, अर्थविशिष्टता से ग्रन्थरूप में जन्म लेकर ज्ञान-विज्ञान की अपार विभूतियो ने हमारे आत्मदर्शन के मार्ग को प्रशस्त किया है। उन सारस्वत-महर्षियो के अपार ऋणानुबन्ध से हम उक्तृणा नहीं हो सकते। जब किसी ग्रन्थ को पढ़ते हैं, उसे अल्पकाल में ही पढ़ लेते हैं किन्तु उसकी एक-एक शब्दयोजना में, पक्तिलेखन में, विषयप्रतिपादन में और ग्रन्थ परियोजन की प्रतिपादन विधि में मूल लेखक को, विचारक को कितने दिन, मास, वर्ष लगे होंगे, कितने काल की अधीतविद्या का निचोड़ उसने उसमें निहित किया होगा इसे परखने का तुलादण्ड हमारे पास क्या है ? तथापि यदि हमने किसी की रचना के एक शब्द को, आधे सूत्र को और एकपक्ति श्लोक को भी यथावत् समझने का प्रयास करने में अपनी आत्मिक तन्मयता लगायी है तो निस्सन्देह वह लेखक स्वर्गस्थ होकर भी कृतकृत्य हो उठेगा। लेखक के श्रम को उस पर अनुशीलन करने वाले अनुवाचक ही सफल कर सकते हैं। जब तक शब्द प्रयुक्त होकर साहित्य में नहीं उतरते और जब तक कोई कृति सहृदयो के हृदय का आकर्षण नहीं कर लेती तब तक शब्द का जन्म (निष्पन्नता) और कर्त्ता का कृतित्व कुमार ही है। श्रेष्ठ कृतियों के अध्ययन से हमें विचारो में नवीन शक्ति का उन्मेष होता हुआ प्रतीत होता है। नयी दिशा, नये विचार, नवीन शोध और वैदुष्य के अवसर निरन्तर स्वाध्याय करने वालों को प्राप्त होते हैं।

स्वाध्याय करते रहने से मनुष्य मेधावी होता है। ज्ञान की उपासना का माध्यम स्वाध्याय ही है। स्वाध्यायशील व्यक्ति उन

विशिष्ट रचनाओं के अनुशीलन से अपने व्यक्तित्व में विशालता को समाविष्ट पाता है। वह रचनाओं के ही नहीं, अपितु उन-उन रचनाकारों के सम्पर्क में भी आता है, जिनकी पुस्तकें पढ़ता होता है क्योंकि व्यक्ति अपने चिन्तन के परिणामों को ही पुस्तक में निबद्ध करता है। कौन कैसा है ? यह उसके द्वारा निर्मित साहित्य को पढ़ कर सहज ही जाना जा सकता है। स्वाध्यायशील व्यक्ति की विचारशक्ति और चिन्तनधारा केन्द्रित हो जाती है। मन, जो निरन्तर भटकने का आदी है, स्वाध्याय में लगा देने से स्थिर होने लगता है, और मन की स्थिरता आत्मोपलब्धि में परम सहायक होती है। एतावता स्वाध्याय के सुदूर परिणाम आत्मा को उत्कर्ष प्रदान करते हैं।

पुस्तकालयों, व्यक्तिगत सग्रहालयों, ग्रन्थभाण्डागारों को दीमक लग रही है। नवयुवकों का जीवन स्वाध्यायपराङ्मुख हो चला है। जीवन रातदिन यन्त्र के समान उपार्जन की चक्की में पिस रहा है। स्वाध्याय की परिस्थितियाँ दुर्लभ हो गई हैं और बदलती परिस्थितियों के साथ मनुष्य स्वयं भी स्वाध्याय के प्रति विरक्त हो चला है। उसका कार्यालयों से बचा हुआ समय सिनेमा, रेडियो, ताश के पत्तों और अन्य सस्ते मनोरंजनों में चला जाता है। स्वाध्याय शब्द की गरिमा से अनजाने लोग विचारकों की रत्नसम्पदासमान ग्रन्थमाला से कोई लाभ नहीं उठा पाते। स्वाध्यायशील न रहने से मन में उदार सद्गुणों की पूँजी जमा नहीं होती। शरीर को भोजनरूपी खुराक (अन्नमय आहार) तो मिल जाता है किन्तु मस्तिष्क भूखा रहता है। मानव केवल शरीर नहीं है वह अपने मस्तिष्क की शक्ति से ही महान् है। अस्वाध्यायी इस महिमामय महत्त्व के अवसर से वंचित ही रह जाता है। स्वाध्याय न करने के दुष्परिणाम से ही कुछ लोग जो आयु में प्रौढ़ होते हैं, विचारों में बालक देखे जाते हैं। उनके

विचार कच्ची उम्रवालो के समान अपक्व होते हैं और इस अपरिपक्वता की छाया उनके सभी जीवन-व्यवहारों में दिखायी देती है। जो मनुष्य चलता रहता है वह भूखा नहीं रहता और जो पढ़ता रहता है उसके पास पाप नहीं आते। स्वाध्याय के माध्यम से व्यक्ति परमात्मा और परलोक से अनायास सम्पर्क स्थापित कर लेता है। स्वाध्याय आभ्यन्तर चक्षुओं के लिए अजनशलाका है। दिव्य दृष्टि का वरदान स्वाध्याय से ही प्राप्त किया जा सकता है। जीवन में उन्नति प्राप्त करने वाले नियमित स्वाध्यायी थे। एक बार एक महाशय को लोकमान्य तिलक की सेवा में बैठना पड़ा। वह प्रातः काल से ही ग्रन्थों के विविध सन्दर्भ-स्वाध्याय में लगे थे और इस प्रकार दोपहर हो गया। उठकर उन्होंने स्नान किया और भोजन की थाली पर बैठ गये। आगन्तुक ने पूछा - क्या आप सन्ध्या नहीं करते ? तिलक महाशय ने उत्तर दिया कि प्रातः काल से अब तक मैं 'सन्ध्या' ही तो कर रहा था। वास्तव में स्वाध्याय से उपार्जित ज्ञान को यदि जीवन में नहीं उतारा गया तो निरुद्देश्य 'जलताडनक्रिया' से क्या लाभ ? आँखों की ज्योति को मन्द किया, समय खोया और जीवन में पाया कुछ नहीं तो 'स्वाध्याय' का परिणाम क्या निकाला ? स्वाध्याय 'स्व' के अध्ययन के लिए है। ससार की नश्वर आकुलता से ऊपर उठने के लिये है। स्वाध्याय की थाली में परोसा हुआ अमृतमय समय जीवन को अमर बनाने में सहायक है। स्वाध्याय से आत्मिक तेज जागृत होता है। पुण्य की ओर प्रवृत्ति होती है। मोहनीय कर्म का क्षय करने की ओर विचार दौड़ते हैं। पूर्वजों ने जिस वास्तविक सम्पत्ति का उत्तराधिकार हमें सौंपा है उस 'वसीयतनामा' को पढ़ना वैसे भी हमारा नैतिक कर्तव्य है।

श्रुतस्कन्धे धीमान् रमयतु मनोमर्कटममुम्' यह मन वानर के

समान चंचल है, इसे जो शास्त्र-स्वाध्याय में एकतान कर देता है वही धन्य है। स्वाध्याय से हेय और उपादेय का ज्ञान होता है। यदि वह न हो तो 'व्यर्थ श्रम श्रुतौ' शास्त्राध्ययन से होने वाला श्रम व्यर्थ है। स्वाध्याय से ज्ञानचक्षुओं का उन्मीलन होता है और मनुष्य मृत्यु के दुर्ग को लांघने का सामर्थ्य प्राप्त कर लेता है। यदि स्वाध्याय करने पर भी मन में विचारमूढता है, ज्ञान पर आवरण है, तो कहना पड़ेगा कि उसने स्वाध्याय पर बैठकर भी वास्तव में स्वाध्याय नहीं किया। 'पाणौ कृतेन दीपेन किं कूपे पतता फलम्' दीपक हाथ में लेकर चले और फिर भी कुएँ में गिर पड़े तो दीपग्रहण का श्रम व्यर्थ नहीं तो क्या है? शास्त्रों का स्वाध्याय अमोघ दीपक है। यह सूर्य प्रभा से भी बढ़कर है। जब सूर्य अस्त हो जाता है तब मनुष्य दीपक से देखता है और जब दीपक भी निर्वाण हो जाता है तब सर्वत्र अन्धकार छा जाता है किन्तु उस समय अधीतविद्य का स्वाध्याय ही आत्मभूमि में आलोक आविर्भाव करता है। यह स्वाध्याय से उत्पन्न आलोक तिमिरग्रस्त नहीं होता। अखण्ड ज्योतिर्मय यह ज्ञान स्वाध्याय-रसिकों के समीप 'नन्दादीप' बनकर उपस्थित रहता है। स्वाध्याय की उपासना निरन्तर करते रहना जीवन को नित्य नियमित रूप से माँजने के समान है। एक अच्छे स्वाध्यायी का कहना है कि 'यदि मैं एक दिन नहीं पढ़ता हूँ तो मुझे अपने आपसे एक विशेष प्रकार की रिक्तता का अनुभव होता है और यदि दो दिन स्वाध्याय नहीं करता हूँ तो पास-पड़ोस के लोग जान जाते हैं और एक सप्ताह न पढ़ने पर सारा ससार जान लेता है। वास्तव में यह अत्यन्त सत्य है क्योंकि जिस प्रकार उदर को अन्न देना दैनिक आवश्यकता है उसी प्रकार मस्तिष्क को खुराक देना भी अनिवार्य है। शरीर और बुद्धि का समन्वय बना रहे इसके लिए दोनों प्रकार का आहार आवश्यक है।

‘अजभयणमेव भाण’ अध्ययन ही ध्यान है, सामायिक है, ऐसा आचार्य कुन्दकुन्द का मत है। ससार में जितने उच्च कोटि के लेखक, वक्ता और विचारक हुए हैं उनके सिरहाने पुस्तको से बने हैं। विश्व के ज्ञान-विज्ञानरूपी तूलभार को उन्होंने अश्रान्त भाव से आँखों की तकली पर अटेरा है और उसके गुणमय गुच्छों से हृदय मन्दिर को कोषागार का रूप दिया है। लेखन की अस्खलित सामर्थ्य को प्राप्त करने वाले रातदिन श्रेष्ठ साहित्य के स्वाध्याय में तन्मय रहते हैं। बड़े २ अन्वेषक और दार्शनिक रात दिन भूख-प्यास को भूलकर स्वाध्याय में लगे रहते हैं। स्वामी रामतीर्थ जब जापान गये तो व्याख्यान-सभा में उपस्थित होने पर उन्हें पराजित करने की भावना से मचसयोजक ने बोर्ड पर शून्य (०) लिख दिया और भाषण के प्रथम क्षण स्वामी राम को पता चला कि उन्हें शून्य पर भाषण करना है। उन्होंने जापानियों की दृष्टि में शून्य प्रतीत होने वाले उस अकिंचन विषय पर इतना विद्वतापूर्ण भाषण दिया कि श्रोता उनके वैदुष्य पर धन्य धन्य और वाह वाह कह उठे। यह उनके विशाल भारतीय वाङ्मय के स्वाध्याय का ही फल था। काव्यमीमांसाकार राजशेखर ने लिखा है कि जो बहुज्ञ होता है वही व्युत्पत्तिमान होता है। जिसको स्वाध्याय का व्यसन है वही बहुज्ञ हो सकता है। गोस्वामी तुलसीदास ने रामभक्ति के विषय में कहा है कि जैसे कामी पुरुष को नारी प्रिय लगती है और लोभी को पैसा प्रिय लगता है उसी प्रकार जिसे भक्ति प्रिय लगे वह भगवान् को पा सकता है। ठीक यही बात स्वाध्याय के लिए लागू होती है। जो व्यक्ति अध्ययन के लिए अपने को अन्य सभी ओर से एकाग्र कर लेता है वही स्वाध्याय देवता के साक्षात्कार का लाभ उठाता है। पढ़ने वालों ने घर पर लैम्प के अभाव में सड़को पर लगे ‘बल्बों’ की रोशनी में ज्ञान की ज्योति को बढ़ाया है। जयपुर के

प्रसिद्ध विद्वान् प० हरिनारायणजी पुरोहित ने बाजार में किसी पठनीय पुस्तक को विकते हुए देखा । उस समय उनके पास पैसे नहीं थे अतः उन्होंने अपना कुर्ता खोलकर उस विक्रेता के पास गिरवी रख दिया और पुस्तक घर ले गये । इसीलिए उनका 'विद्याभूषण' नाम सार्थक था । भारत के इतिहास में ऐसे अनेक स्वाध्यायपरायण व्यक्ति हो चुके हैं । विदेशों में अधिकांश व्यक्तियों के घरों में 'पुस्तकालय' है । वे अपनी आय का एक निश्चित अंश पुस्तक खरीदने में व्यय करते हैं । धर्मग्रन्थों का दैनिक पारायण करने वाले स्वाध्यायी आज भी भारत में वर्तमान हैं । वे धार्मिक स्वाध्याय किये बिना अन्न, जल ग्रहण नहीं करते । 'स्वाध्यायान् मा प्रमद' स्वाध्याय के विषय में प्रमाद मत करो । स्वाध्यायशील अपने गन्तव्य मार्ग को स्वयं ढूँढ़ निकालते हैं । अज्ञान के गेज पर स्वाध्याय का अकुश है । पवित्रता के पत्तन में प्रवेश करने के लिए स्वाध्याय तोरणद्वार है । स्वाध्याय न करने वाले अपनी योग्यता की डींग हाँकते हैं । किन्तु स्वाध्यायशील उसे पवित्र गोपनीय निधि मानकर आत्मोत्थान के लिए उसका उपयोग करते हैं । उनकी मौन आकृति पर स्वाध्याय के अक्षय वरदान मुसकाते रहते हैं और जब वे बोलते हैं तो साक्षात् वाग्देवी उनके मुखमंच पर नर्तकी के समान अवतीर्ण होती है । स्वाध्याय के अक्षरों का प्रतिबिम्ब उनकी आँखों पर लिखा रहता है और ज्ञान की निर्मलधारा से स्नात उनकी बाँझमाधुरी में सरस्वती के प्रवाह पवित्र होने के लिए नित्याभिलाषी होते हैं । एक महान् तत्त्वद्रष्टा, सफल राजनेता और उत्तम सन्त स्वाध्याय-विद्यालय का स्नातक ही हो सकता है । स्वाध्याय एकान्त का सखा है । सभास्थानों में सहायक है । विद्वद्गोष्ठियों में उच्च आसन प्रदान करने वाला है । जैसे पैसा-पैसा ढालने पर भी कोषवृद्धि होती है, उसी प्रकार बिन्दु-बिन्दु विचार सग्रह करने

से पाण्डित्य की प्राप्ति होती है । शब्दों के अर्थ कोषों में नहीं, साहित्य की प्रयोगशालाओं में लिखे हैं । अनवरत स्वाध्याय करने वाला शब्दों के सर्वतोमुखी अर्थों का ज्ञान प्राप्त करता है । स्वाध्याय करने वाले की आँखों में समुद्रों की गहराई, पर्वत-शिखरों की ऊँचाई और आकाश की अनन्तता समायी होती है । वह जब चाहता है, बिना तैरे, बिना आरोहण-अवगाहन किये, उनकी सीमाओं को बता सकता है । स्वाध्याय का तप साधना ~~के रूप में देखने~~ करने वाला उससे अभीष्ट लाभों को प्राप्त करता है ।

१

अब हम अमर भये न मरेगे ।

या कारन मिथ्यात दियो तज क्यों कर देह धरेगे ॥ टेक ॥

राग-द्वेष जगबन्ध करत है, इन का नाश करेगे ।

मरचो अनन्त काल ते प्राणी सो हम काल हरेगे ॥ १ ॥

देह विनाशी हम अविनाशी अपनी गति पकरेगे ।

नाशी जासी, हम थिरवासी चोखे हो निखरेगे ॥ २ ॥

मरचो अनन्त वार विन समुझे अब दुःखसुख विसरेगे ।

‘आनन्दघन’ ‘जिन’ ये दो अक्षर नहि सुमरे सो मरेगे ॥ ३ ॥

